

經部

欽定四庫全書

經部

易說卷四至六

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官學錄臣謝登雋

謄録監生臣汪國均

易說卷四

宋 司馬光 撰

䷬ 坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

物順以說萃之象也上剛中而下應之亦聚之象也

大人者以正聚物者也聚得大人然後通也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

以剛中之德僅能保位无咎而德信不洽于民未足

光也故必以元永貞之道聚民然後悔亡也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

太王避狄順也肇基王迹升也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

䷮ 坎下兑上

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志
初六臀困于株木入于幽谷三歳不覿
象曰入于幽谷幽不明也
谷者險而窮下之象也
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

谷窮也窮于井中所守隘也射鮒于井所獲微也甕者所以汲也甕敝而漏水不可得也九二處下而在內又不當位上无其應應斯象也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

　井洌寒泉食居位用事而澤及于民之謂也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下 兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之為道不可易也故元亨利貞而後悔亡也初則民心未孚故鞏用黄牛不可變也二則得時之中故已日革之行有嘉也

象曰澤中有火革君子以治歴明時

初九鞏用黄牛之革
象曰鞏用黄牛不可以有為也
六二巳日乃革之征吉无咎
象曰巳日革之行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰革言三就又何之矣
九四悔亡有孚改命吉
象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上得行中而應乎

剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

六五鼎黄耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉無不利黄耳者中也耳者所以聽也君子虛其耳以聽于下非則

不受也金者剛而忍者也玉者堅而溫者也五陰也故尚乎剛上陽也故尚乎溫夫柔不失剛剛不失溫然後能舉其大器者也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震驚百里不喪匕鬯夫主大器者不可以無威也無威則民不服民不服則所守喪矣故曰震驚百里不喪匕鬯

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚
象曰震蘇蘇位不當也
九四震遂泥
象曰震遂泥未光也
泥者以陽居陰喪其威也
六五震往來厲億无喪有事
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震不于其躬于其鄰者禍在彼而思在此也楚人滅江秦穆公為之降服出次不舉過數曰吾自懼也君子曰詩云惟彼二國其政不獲惟此四國爰究爰度其秦穆公之謂矣

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

其位則下也其事則初也止而不行何咎之有抑君子于其所止不可不謹擇也止于永貞利莫大焉

六二艮其腓不拯其隨其心不快
象曰不拯其隨未退聽也
九三艮其限列其夤厲熏心
象曰艮其限危熏心也
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也

凡剛柔當位正之象也孔子贊乾之九二龍德而正中艮之六五曰以中正何也曰艮六五文之誤也當云以正中也正中者正得其中非既正又中也然則二文其為不正乎曰非謂其然也中正者道之貫也相須而成相輔而行者也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

䷴

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歳不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也
宋漸卦說原本闕

☳☱ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
不正而合是以跛也以娣而行故能履也所以吉者
說以承上也
九二眇能視利幽人之貞
象曰利幽人之貞未變常也
六三歸妹以須反歸以娣
象曰歸妹以須未當也
九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

六二處下在内以隂居隂如蔀屋幽塞而不見知于人者也故曰往得疑疾蘭生深林不以無人而不芳君子居中履正久幽而不變人將信之然後可以發其蔀而行其志矣

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

豐歸妹之象先陳其善而後釋其凶豐九四之象先敘其惡而後著其吉聖人之辭至公以直善惡也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

大壯之六五喪羊于易旅上九喪牛于易易者不憂險阻之謂也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

象曰九五之吉位正中也

巽之象曰重巽以申命重巽隨風也隨風者申命之象也風為號令九五之君為號令之主得位以行其令不失其中正故曰貞吉悔亡无不利民可與樂成難與慮始故曰无初有終庚屬西方金金主斷制號令不嚴則不行故先庚三日後庚三日吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也 案兌卦說原本缺

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

渙利涉大川坎下巽上乘木有功也九五渙汗其大號渙王居无咎王者號令之從出也庶人禀于士士禀于大夫大夫禀于君君禀于天子天子至尊出令而非受令者也其餘則有所禀而不敢專也故王居无咎

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

初九不出戶庭无咎

象曰不出戸庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

節者貴于適事之宜者也故初无咎而二有凶也君子以制數度議德行德行者議之而後動動而中節然後為善也兌說也和易也坎險也嚴峻也知說而不知險則民不肅知險而不知說則民不親不肅則慢不親則乖慢與乖亂亡之道也是以說以行險得

節之宜也三極說而過乎中故曰不節若則嗟若上極險而過乎中故曰苦節不可貞節物者無位則不能也故曰當位以節子臧曰聖達節次守節下失節九五正不違中中不離正達節者也六四以下承上以柔成剛而不失其正守節者也九二以陽居陰六三以陰居陽失夫節者也九五居夫尊位以中節物故曰居位中也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

中孚者發于中而孚于人也豚魚幽賤無知之物苟飼以時則應聲而集而況于人乎至誠以涉險如乘虚舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虚也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鳴鶴在陰其子和之言至誠以待物無遠不應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

☶☳ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過何小者陰也陰之過差者也不宜上宜下與其過而僭上不若過而逼下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過初六飛鳥以凶者止過宜在初也與坤豫之初同困豫皆戒于初而慮于終也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰弗遇過之已亢也
小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎夫
過者上也不及者下也遇者得其中也陽君象也陰

臣象也九三居下體之上而用小過之道上之所忌下之所疾故弗過防之則或戕之矣九四以陽居陰過恭者也故无咎行過乎恭非過也故曰弗過遇之若守以為常則消陽之道故往厲必戒勿用永貞也上六弗過過之初與上皆過而失中之甚也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

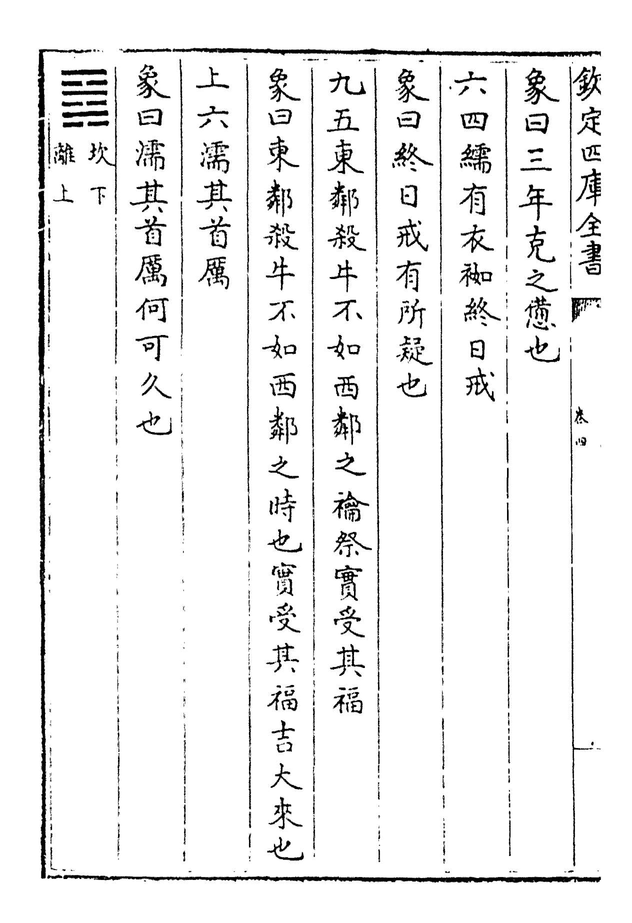
象曰曳其輪義无咎也

曳輪不速進也濡尾後其難也險已濟故雖艱无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

狐者審于濟水者也汔幾也幾濟而陷猶未濟也濡其尾无攸利未出險中而力盡不繼也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

既濟未濟反復相承也險難未濟功業未成故君子以矜慎之心辨物之宜處之以道如是則險無不濟

功無不成無所復為則又思未萌之患而豫防之是以君子能康乂民物而永保安榮也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四者卦體變革之際故否睽未濟之象皆云志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

五雖未濟以柔居中又有文明之德能任賢以濟難故曰君子之光光輝著明為物所信則吉從之矣上首也下尾也初不知極上不知節皆入于險其揆一也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

易說卷四

欽定四庫全書

易説卷五

宋 司馬光 撰

繫辭上

繫辭雜記前聖及孔子解易之語上下以簡帙重大故分之

天尊地卑乾坤定矣

言天地設位則易已著

卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

天地萬物皆有卑高故易之六位亦有貴賤

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方道也道同則類聚志異則羣分同則相愛異則相惡愛惡相攻而吉凶生易皆則之

在天成象在地成形變化見矣

象有隱見形有死生猝變漸化互相推移易皆效之

是故剛柔相摩

日月寒暑一往一來

八卦相盪

出震成艮迭相推盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

日舒月疾一南一北而寒暑生焉此皆變化之道

乾道成男坤道成女

乾坤變化萬物自成

乾知大始坤作成物

知猶主也萬物始生者乾之所主終成者坤之所為也

乾以易知坤以簡能

一以貫之故曰易簡乾言易坤言簡

易則易知簡則易從

情無幽險故易知事不煩苛故易從

易知則有親易從則有功

難知則人不親難從則功不成

有親則可久有功則可大

輔之者衆故可久日滋月益故可大

可久則賢人之德可大則賢人之業

凡勝人者皆謂之賢

易簡而天下之理得矣

天下之理不能出乾坤之外

天下之理得而成位乎其中矣

此言聖人上觀于天下觀于地中觀萬物而作易也

易道始于天地終于人事

右第一章

聖人設卦觀象

聖人窮理盡性以至于命欲立有于無統衆于寡故設卦以觀萬物之象

繫辭焉而明吉凶

八卦成列以盡天下之象因而重之變化備矣猶未得與衆共之故聖人復繫以爻象之辭明言吉凶以

告

剛柔相推而生變化

爻象所言者有形之常道猶未足以窮無形之神理

故復以剛柔相推極變化之數而占事知來

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

得之為吉失之為凶失而知悔凶中之吉也得而可

恥吉中之凶也事雖小而皆可憂虞

變化者進退之象也

天地萬物皆有消息盈虚

剛柔者晝夜之象也

一往一來迭為賔主

六爻之動三極之道也

天地人至極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

序上下終始之序動謂有所興為

是以自天祐之吉无不利

右第二章

彖者言乎象者也

物之本體

爻者言乎變者也

變化云為

吉凶者言乎其失得也

得道則吉失道則凶

悔吝者言乎其小疵也

事之可憂虞者也

无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

陰幽禍惡為小陽明福善為大

辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

示人吉凶大趣使人引而伸之

易與天地準故能彌綸天地之道

與天地準與天地相似孔穎達曰彌綸彌縫補合經

綸牽引也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故

天文地理皆不能離陰陽五行以其所見揆所不見

則知幽明之理一也

原始反終故知死生之說

物有始必有終人有生必有死

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

知周萬物無所不知道濟天下無所不利如此則何

有過差

旁行而不流

旁行謂觸類而長之不流謂既有典常

樂天知命故不憂

知易則吉凶有命惟天所授而樂之夫復何憂

安土敦乎仁故能愛

介甫曰安土謂不擇地而安之光謂仁者求諸己不求諸人安土敦仁則内重而外物輕乃能自愛

範圍天地之化而不過

範謂則效圍謂周徧

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

知隂陽通變反復無窮則無所不知

故神无方而易无體

韓曰神則隂陽不測易則惟變所適先謂神者言其化易者言其書

右第四章

一隂一陽之謂道

反復變化無所不通

繼之者善也

易指吉凶以示人人當從善以去惡就吉而避凶乃

能繼成其道

成之者性也

人之性分不同因易而各有成功

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者守其常分知者應變不窮易道兼而有之

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

物之于易猶魚之于水朝夕起居不離于其中而莫

之能知故夫知易之君子為少韓曰君子體道以為

用也仁知則滯于所見百姓則日用而不知體斯道

者不亦鮮矣乎

顯諸仁

曲成萬物

藏諸用

韓曰日用不知

鼓萬物而不與聖人同憂

振動之而无為

盛德大業至矣哉富有之謂大業

廣大悉備

日新之謂盛德

其益无方

生生之謂易

形性相續變化无窮

成象之謂乾

見乃謂象乾知大始

效法之謂坤

制而用之謂之法坤作成物

極數知來之謂占

錯綜其數遂知來物

通變之謂事

物各居其所則无事

陰陽不測之謂神

可測則不為神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

莫之止

以言乎邇則靜而正

靜謂寂然不動正謂貞夫一

以言乎天地之間則備矣

百物不廢

夫乾其靜也專其動也直

陽能制陰陰不能制陽故陽之動靜得以專直

是以大生焉

大可以兼廣

夫坤其靜也翕其動也闢

收斂發生和而不唱

是以廣生焉

廣不可以兼大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

法易簡以成久大

知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

易所以通成知禮之功

成性存存道義之門

人各有性易能成之存其可存去其可去道義之門

皆由此塗出

右第五章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾者精微之極致人莫之見聖人必有以見之立形

于無形而為卦

象其物宜是故謂之象

物之質性各有宜

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

動雖萬變必有可會之地可通之道典禮猶法度

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
合其法度則吉違之則凶賾者至理幽微無形者也
故聖人立象所以謂之形容也會通交衢也典禮法
則也聖人以一類萬以要知繁故謂之爻爻者羣動
之交也
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也
有條而不紊

擬之而後言

擬之于易

議之而後動

議之于易

擬議以成其變化

成其龍德

鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

鶴鳴子和誠信發于中無幽而不應樞機謂得失至要言行動天地而況于人

同人先號咷而後笑

中直求合同之者寡故先憂聖賢相值天下大同故後喜

子曰君子之道或出或處或默或語

迹不必同

二人同心其利斷金

二人心同至堅可斷况于衆多

同心之言其臭如蘭

志同言合芬芳條暢

右第六章

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

必言初六者見其以柔處下薄言易有用可重可以供神明

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞謙君子有終吉雖有功勤不謙則不能保其終德

言盛禮言恭德愈盛禮愈恭致恭以存其位保其富

貴

亢龍有悔子曰貴而无位

仁不能守是為无位

高而无民

衆心不附是為无民

賢人在下位而无輔

雖無道而有賢人為輔猶可以不亡今在下位是无

輔也

是以動而有悔也

守靜猶愈

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣

忠臣不親

臣不密則失身

陷于罪戮

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

事未動而先露則無功

子曰作易者其知盜乎

知盜之情

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

德薄位尊必不能守

上慢下暴盜思伐之矣

上慢下暴者慢其上而暴其下也慢上暴下皆所以致伐禍也

慢藏誨盜

守國不謹則敵人取之立身不謹則禍辱乘之

冶容誨淫

先自敗然後人敗之

易曰負且乘致冦至盜之招也

右第七章

大衍之數五十其用四十有九

關子明曰數兆于一生于二極于三此天地人所以立也地二天三合而為五其一不用者六來則一去也既成則無生也有生于無終必有始既有則無去矣既終則始去矣五位皆十衍之極也故曰大衍光謂易有太極一之謂也分而為陰陽陰陽之間必有中和故夫一衍之則三而小成十而大備小衍之則為六大衍之則為五一者數之母也數者一之子也

母為之主子為之用是故小衍去一而為五行大衍

去一而為揲蓍之數

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇于扐以象閏

奇者四揲之餘扐者不用之數

五歲再閏故再扐而後掛

左右手之扐皆合于所掛之一

天數五

韓曰五奇也

地數五

韓曰五耦也

五位相得而各有合

生成相合為水火木金土

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

皆積數

此所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六

老陽一爻九揲三十六策少陽七揲二十八策獨舉

老取其變

坤之策百四十有四

老陰六揲二十四策少陰八揲三十二策

凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

自分而為二至歸奇于扐

十有八變而成卦

三變而成一爻

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

萬物所能之事皆畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

右第八章

子曰知變化之道者其知神之所為乎

神之所為變化不測惟易能知之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭

繫辭以盡言

以動者尚其變

君子動靜效易變化

以制器者尚其象

若舟楫杵臼之類

以卜筮者尚其占

是以君子將有為也將有行也

為行所以興

問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物

非天下之至精其孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

天有三辰五星地有三正五行

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天

下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志

達物情

惟幾也故能成天下之務

幾者動之微慮之于微則事無不濟

惟神也故不疾而速不行而至

感而遂通天下之故

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第九章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此天地自然之數所以成變化而行鬼神

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物專示吉凶成務成天下之務冒天下之道包而

有之

是故蓍之德圓而神卦之德方以知

韓曰圓者運而不窮方者止而有分光謂蓍未形而不測故曰神卦已形而變通故曰知

六爻之義易以貢

發揮變化以進于人

聖人以此洗心退藏于密

洗心滌諸邪惡存養精明藏密返于無形

吉凶與民同患

豫以告之

神以知來知以藏往

藏往謂不知其始所以言往

其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

韓曰服萬物而不以威刑

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用

神物謂蓍龜凡卜中然後用之故曰以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

韓曰洗心曰齋防患曰戒光謂德盛則合于神明

是故闔戶謂之坤

坤主收斂

闢戶謂之乾

陽發生也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

見乃謂之象

防象可見而未有形

形乃謂之器

形質已定各有常分

制而用之謂之法

各守其分不相為用故聖人制而用之

利用出入民咸用之謂之神

出外入内無所不用而百姓不知故謂之神

右第十章

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易有太極極者中也至也一也凡物之未分混而為一者皆為太極兩儀儀匹也分而為二相為匹敵四象陰陽復分老少而為二相為匹敵大業富有萬象太極者何陰陽混一化之本原也兩儀者何陰陽判也四象者何老少分也七九八六卦之端也八卦既形吉凶全也萬物皆備大業成也極中也儀匹也太

極天也乾坤日月也四象五宮也八卦十二辰也六十四卦列宿也衆文三百六十有六度也太極地也乾坤山澤也四象四方也八卦九州也六十四卦萬國也衆文都邑也太極歲也乾坤寒暑也四象四時也八卦八節也六十四卦十二月也衆文三百六旬有六日也太極王也乾坤方伯也四象四岳也八卦州牧也六十四卦諸侯也衆文卿大夫士也或問太極有形無形曰合之則有離之則無何謂也曰請以

宫喻夫宫者土木之為也舉土木則無宫矣土木者
堂墉棟宇也舉堂墉棟宇則無土木矣雖然合而言
之則宫巋然在矣
太極者一也物之合也數之元也引而伸之觸類而
長之則算不能勝也書不能盡也口不能宣也心不
能窮也掊而聚之歸諸一析而散之萬有一千五百
二十未始有極也陰陽相違非太極則不成剛柔相
戾非中正則不行故天下之德誠衆矣而萃于剛柔

天下之道誠多矣而會于中正剛柔者德之府中正者道之津是故有剛而無中正則暴以亡有柔而無中正則邪以消嗚呼中正之于人也其厚矣哉剛者抑之柔者掖之不慮而成不思而得不卜而中不筮而吉天下同歸而殊塗一致而百慮非中正而何書曰沈潛剛克高明柔克以中正也孔子曰中庸之為德也其至矣乎又曰詩三百一言以蔽之曰思無邪易之卦六十有四其爻三百八十有四得之則吉失

之則凶者其惟中正乎剛夏也柔冬也中春也正秋也何謂才曰聰明强勇何謂行曰孝友忠信何謂德曰中和正直何謂道曰遠大高深行以濟才德以濟行道以濟德是故才而不以行則凶行而不以德則偏德而不以道則隘四者兼足謂之聖人

陰陽不相讓五行不相容正也陰陽醇而五行不雜中也陽盛則陰微陰盛則陽微火進則木退土興則水衰陰陽之治無少無多五行之守無偏無頗尸之

者其太極乎故太極之德一而已

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致逺以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

富貴富有四海貴為天子備物致用蕃育萬物以為人用立成器以為天下利謂法度也亹亹勉勉也使人去凶就吉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

右第十一章

子曰書不盡言

言有不可書者

言不盡意然則聖人之意其不可見乎

意有不可言者

子曰聖人立象以盡意

象能盡言外之意

設卦以盡情偽

盡萬物之情偽

繫辭焉以盡其言

盡羣言之要

變而通之以盡利

若冥豫成有渝无咎

鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪

緼聚也陰陽者易之本體萬物之所聚

乾坤成列而易立乎其中矣

變而通之

乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

言更相為用

是故形而上者謂之道

無形之中自然有此至理在天為陰陽在人為仁義

形而下者謂之器

有形可效在天為品物在地為禮法

化而裁之謂之變推而行之謂之通

物久居其所則窮故必變而通之在天為氣節在人為明哲
舉而錯之天下之民謂之事業
易道既成施之天下則為聖人之事業
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎

變推而行之存乎通

神而明之存乎其人

苟非其人道不虛行

默而成之不言而信存乎德行

知之非艱行之惟艱

右第十二章

易說卷五

易說卷六

宋 司馬光 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣

萬物之象以備

因而重之爻在其中矣

羣爻大備曲盡無遺

剛柔相推變在其中矣

極其變也

繫辭焉而命之動在其中矣

效天下之動因辭而後明

吉凶悔吝者生乎動者也

不動則無得失

剛柔者立本者也

材性有分

變通者趣時者也

時異事變

吉凶者貞勝者也

正則吉凶不能動矣故易道貴之

天地之道貞觀者也

以正道示之

日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

于文一止則為正

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

守夫至正故也

爻也者效此者也象也者像此者也

此效像天地之正道

爻象動乎內吉凶見乎外

以不見為內

功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生

日新

聖人之大寶曰位

非位不能濟物

何以守位曰仁

人心歸之乃能保富貴

何以聚人曰財

韓曰財所以資物生

理財正辭禁民為非曰義

三者皆當斷之以義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天

成象之謂乾

俯則觀法于地

效法之謂坤

觀鳥獸之文與地之宜

鳥獸之文若的顙黔喙之類地之宜若剛鹵之類

近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

情雖萬端而聚之不過健順動入麗陷止説

作結繩而為罔罟以佃以漁盖取諸離

包犧氏没神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下盖取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦

法久必弊為民厭倦

神而化之使民宜之

變而民莫之知

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

聖人守道不守法故能通變

黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

取諸乾坤取其上下有分上曰衣下曰裳聖人垂衣

裳而天下治乾尊坤卑之象也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

取諸渙取其木在水上

服牛乗馬引重致遠以利天下葢取諸隨

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

取諸豫豫怠也柝以警怠

斵木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

取諸小過虞仲翔曰取其上動而下止

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

取諸睽取其先違而後利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨葢取諸大壯

風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨葢取諸大過

巽木也入也兊説也棺槨衛死者入于土而生者之情得以夷懌大過之象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

契者要約也古之要約未有文字相與結繩為識而已其後浸相欺背亂不可知故聖人作為書契書契既明則是非立決夬之象也

右第二章

是故易者象也

立象以盡義

象也者像也

擬諸其形容

彖者材也

各言其本質

爻也者效天下之動者也

舉措隨時何謂材材者天賦之分也何謂動動者感

物之情也

是故吉凶生而悔吝著也

吉凶悔吝生乎動

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦奇一奇二耦凡五陰卦耦一耦二奇凡四

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽一君而二民以寡御衆陰二君而一民無常心

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

憧憧心動貌朋類也夫得喪往來物理之常也苟能居正以待物則往來不足為之累儻以往來動其心則夫物之感人無窮將惟爾所思各以其類而至所謂物至而人化物也天下何思何慮皆正夫一

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者

信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

皆因屈以致信

精義入神以致用也

聖人虛一以靜存誠素至故能精義入神以致其治世之用

利用安身以崇德也

先治其本

過此以往未之或知也

言此聖人之極致

窮神知化德之盛也

知化謂修己以安百姓

右第三章

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

困于石不量力而犯强敵據于蒺藜不度德而居人上入于其宫巳所有也不見其妻失其配輔

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

小人之情盡如是小懲而大誡懲其小惡使人戒懼

不至于大屨校滅趾止之于下

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

積惡貫盈不得不誅或先告以禍敗終不能聽故曰

滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

桑之為物深根而難拔叢生曰苞

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

承輔非才覆敗美實其形沾漬喪國亡家

子曰知幾其神乎

除惡于未萌銷禍于未形身安而後國治百姓莫知其所以然

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

諂上瀆下亂之所由生也

幾者動之微吉之先見者也

吉下脫凶字

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

衆卦然其剛柔各自為體撰故也乾陽物坤陰物凡萬物之陽者皆為乾陰者皆為坤乾坤相雜而成六子六子者非他也乾坤之雜也乾坤者陰陽之祖也陰陽之精騰為日月散為水火鼓為雷風流為山澤乾健也坤順也動險止者健之枝也入麗說者順之體也夫乾不專于天也坤不專于地也凡事物之健者皆乾也順者皆坤也動者皆震也入者皆巽也陷者皆坎也麗者皆離也止者皆艮也說者皆兌也夫

八卦者事之津物之術也所以貫三極而體萬物也其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶

雜而不越雜舉事物以名其卦而皆有倫理不相逾越衰世之意世衰則憂患多

夫易彰往而察來而微顯闡幽

既兆為往未至為來顯者微之幽者闡之微顯闡幽者微其顯闡其幽也

開而當名辨物正言斷辭則備矣

斷辭謂彖也開釋義類當其卦名辨其爻物正言其吉凶

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆謂不可為典要

右第五章

易之興也其于中古乎

易更三聖然後能極深

作易者其有憂患乎

有憂患則慮事深

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履德之基履禮也進德必由禮謙德之柄執而用之

復德之本反求諸身損德之修克己益德之裕日新

困德之辨辯曰困而益明井德之地韓曰所處不移

象居得其所也巽德之制發號施令以為制度也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履和而至禮之用和為貴至者言事倫之極致復小而辨于物韓曰微而辨之不遠復也損先難而後易韓曰刻損以修身故先難無患故後易困窮而通困而不失其所亨井居其所而遷韓曰井居不移而能

遷其施

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

損以遠害損己則人莫之害益以興利興利以益人困以寡怨以牛悔叔曰困而不失其所亨寡怨者不怨天不尤人井以辨義識義所在處之不移

右第六章

易之為書也不可遠

道不可須臾離

為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易

凡易之六位剛柔迭居二有君上用謙德之象五有

臣子居盛位之象五不必專于為君故有龔子之明

夷二不必專于為臣故有王用享于帝

不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼

典常要約自内適外為出自外適内為入易出入六

文以為人内外之法度

又明于憂患與故无有師保如臨父母

故謂事之所以然无有師保自得楷法如臨父母言可嚴畏

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也

易以窮物之終始為本質

六爻相雜惟其時物也

時異事殊吉凶不同

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜物撰德錯綜時物敷其德行中爻謂二至五

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統卦德

右第七章

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

同功韓曰同隂功也多懼韓曰逼近君故多懼

柔之為道不利逺者其要无咎其用柔中也

柔之為道或以近而多懼或以逺而不利其要在于隨時適宜不犯于咎以中為用而已

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三才各有陰陽

道有變動故曰爻

爻以效三才之變動

爻有等故曰物

上下剛柔各有貴賤等級不同以象萬物

物相雜故曰文

剛柔相雜然後成文

文不當故吉凶生焉

或承或乘有愛有惡

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

其辭危惡直醜正實繫有徒易者使傾辭曰易慢易也其要无咎禍莫長于無禍

右第八章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

乾健坤順各守一德以生萬物故曰易簡然探賾索隱鉤深致遠萬物之情偽不能逃故知險阻也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

王輔嗣畧例曰能研諸慮則侯之衍字也人以易能言吉凶之所在故悅之知得失之有報故畱而行之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

象事知器以制器者尚其象占事知來以卜筮者尚其占韓曰夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也

天地設位聖人成能

天地能示人法象而不能教也能生成萬物而不能治也聖人教而治之以成天地之能

人謀鬼謀百姓與能

韓曰蓍謀寄卜筮以攷吉凶也先謂聖人謀之於人謀之于蓍以攷失得故舉無不當能如是者則百姓與之

八卦以象告

示以吉凶之象

爻彖以情言

言其失得之情

剛柔雜居而吉凶可見矣

各居其所而不相交則無吉凶

變動以利言

韓曰變而通之以盡利

吉凶以情遷

恃吉而驕怠則凶畏凶而戒慎則吉故曰以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

攻猶取也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

辭慙者不能隱其實辭枝者一左一右辭寡者敏于行辭多者急求人知辭游者必苟巧飾辭屈者內無主

右第九章

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

三才者天陽也地陰也人者陰陽之中也以物言之

則陽也陰也太極也以事言之則始也壯也究也以
位言之則下也中也上也三才之中復有陰陽焉故
因而重之以爲六爻而天下之能事畢矣
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也
雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌
以說之乾以君之坤以藏之
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為
良馬為老馬為瘠馬為駮馬為木果
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其于地也為黑
震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其于稼也為反生其究為健為蕃鮮
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科

上稿

坎陽也而為月離陰也而為日何也日者至陽之精也月者至陰之精也坎北方也陰之極也陰極則陽生其中矣離南方也陽之極也陽極則陰生其中矣故坎離者陰陽之交際變化之本原也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

為剛鹵為妾為羊

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失

其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨無故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需

不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也序卦說

雜卦說竝原本缺

易説卷六